

مصنف

امام الاولیاء شیخ الموحّد سیّدنا شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی

اخذ و ترتیب

مولانا غوثوی شاہ

یہ کتاب

حضرت سیدنا شیخ اکبر محمد محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کی اُن معرکتہ الاراقصانین میں سے ایک ہے جو دنیا کے علم و ادب میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔

میش نظر کتاب کا سب سے پہلے عربی سے اردو ترجمہ مولوی ریہ ظہوری صاحب امر وہی مرحوم نے کیا لیکن تکمیل نہ کر سکے پھر بعد ازیں حضرت مچھلی والے شاہ کے خلیفہ حضرت احمد حسین شاہ صاحب نے کیا اور انہوں نے بار اول ۱۹۳۳ء میں شائع فرمایا۔

اب بحمد اللہ۔ حضرت مولانا غوثی شاہ خلف و جانشین حضرت صفوی شاہ صاحب قبلہ نے اسے بہت خوبی سے ترتیب دے کر۔ اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔

فدا ان کے ذریعہ ایسے ہی جواہر پاروں کو باہر کرتا رہے۔ آمین
اشاعت اول: ۲۸/ربیع الثانی ۱۴۱۱ھ / بار دوم ۱۸/نومبر ۱۹۹۹ء

معمد سلسلہ غوثیہ کمالیہ

شاہ الیس ایم کریم محی الدین (مچھلی پنٹم)

بموقعہ۔ عرس شیخ اکبر

۱۸/نومبر ۱۹۹۹ء / ۲۹/ربیع الثانی ۱۴۱۱ھ

نامہ ادارہ النور۔ بیت النور۔ چنچل گورہ حیدر آباد)

سرسری تعارف

آہم مبارک - شیخ اکبر محمد ابن علی بن محمد العربی الطائی اُندلسی
تاریخ ولادت :- علمتہ من لدنا علم + کے اعداد کا جمع یعنی ۶۵۶۰
وصال :- ۲۸ / ربیع الثانی ۶۳۸ ھ رحلت کا مصداق ہے

مزار :- صاحبیہ جبل ماسون دمشق -

○ امام شیخ عرب و عجم حضرت علامہ حلال الدین سیوطی نے آپ کی شان میں
ایک کتاب لکھی - ”تبئینہ الغنی تبریۃ ابن العربی“
حضرت امام شکی نے یہ فرمایا ہے

* حضرت شیخ الکبرایتہ میں آیات اللہ تھے -

* حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے مکتوبات جلد سوم مکتوب ۷۹
کے حصہ آخر میں آپ کے متعلق لکھا کہ
”ہم یہاں مذول نے بھی ان ہی بزرگ کے برکات سے استفادہ کیا ہے“

آپ کی مشہور تصانیف

* القول النقیس * تاج الرسائل * تفسیر کبیر * مواقع النجوم
* فتوحات مکیہ * فضوص احکم * کبریت الاحمر * علم کائنات
(MATA PHYSIC) علم نفیات (COSMOLOGY) اور کئی
کتابیں ہیں جو اعلیٰ حالت میں یورپ کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں - موجود
سائنس کی ترقی میں آپ ہی کی کتابوں کا بڑا دخل ہے - کیوں نہ ہو -
خدا کے نور کا جلوہ ہے جلوہ شیخ اکبر کا سراپا نور احمد ہے سراپا شیخ اکبر کا

حضرت شیخ اکبرؒ

اور حضرت غوثی شاہ صاحبؒ

جد امجد الحاج حضرت غوثی شاہؒ کو پہلے اپنے والد ماجد حضرت
الحاج کریم اللہ شاہؒ کے فیضانِ خصوصی کے ذریعہ فیضِ تربیت سے الہ
کی دھن قائم ہو گئی تھی۔ اسی دوران حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ
کی تجلی باطنی سے آپ مالا مال ہوئے ہندوستان کی سرزمین میں آپ
”وحدت الوجود“ کے پیشوا بن گئے! اور اس طرح عرب شیخ اکبرؒ کا
سلسلہ پڑ گیا۔ پھر بعد میں بصورتِ شمس العارفین سیدی کمال اللہ شاہ
المعروف بچھلی بلے شاہؒ علومِ حقائق و معارف کا نیا نیا قائم ہو گیا۔
احسانِ شیخ اکبرؒ

”جد امجد حضرت غوثی شاہ علیہ الرحمہ کے خواب میں حضرت
شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فرزندِ نیک کی آمد کی بشارت دی
اور فرمایا کہ ”میرے نام پر نام رکھو۔“ چنانچہ حضرت
صہبوی شاہ علیہ الرحمہ کا اصل نام احمد ابن عربی تھا۔
غرض حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصی توجہ ہمارے بزرگوں
پر رہی ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں
طفیلِ مصطفیٰ حقؑ نے دیئے دو زور ہیں غوثی
وسیلہ شیخ اکبرؒ کا سہارا شیخ اکبرؒ کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

کبریتِ احمر

وہ یکتا ہے بغیرِ وض و حدائیت کے۔ وہ تنہا ہے بغیرِ وض
 تنہائی کے۔ وہ اسم اور مسملے سے مرکب نہیں۔ اس کا نام اور مسملے
 وہی ہے۔ کوئی اسم غیرِ مسملے نہیں۔ اس لئے وہی اسم اور وہی مسملے
 ہے۔ وہی اول ہے بغیرِ وض اولیت کے۔ وہی آخر ہے بغیرِ وض
 آخریت کے۔ وہی ظاہر ہے بغیرِ وض ظاہریت کے۔ وہی باطن ہے
 بغیرِ وض باطنیت کے یعنی وہی حرف اول کا وجود ہے۔ وہی حرف
 آخر کا وجود ہے۔ وہی حرف ظاہر کا وجود ہے۔ وہی حرف اسم باطن
 کا وجود اور اصل ہے۔ پس نہ اول ہے نہ آخر نہ ظاہر ہے نہ باطن مگر
 وہی ہے۔ بغیرِ جعلِ جاعل کے اس لئے کہ وجودِ آلِ حروف کا اسی کا
 وجود ہے۔

اس کو خوب سمجھ لے تاکہ حلولیت کی غلطی میں نہ پڑ جائے۔ وہ کسی میں حلول نہیں کیا اور نہ کوئی شے اس میں حلول کی ہے نہ داخل میں نہ خارج میں جائے ہے تو اس کو اس صفت سے شناخت کرے نہ صرف علم اور نہ صرف عقل و فہم سے نہ دسم و خیالی سے۔ نہ بصیر ظاہری و نہ بصارت باطنی سے اور نہ ادراک سے۔ حق تعالیٰ کو سوائے اس کے کوئی نہیں دیکھتا۔ اور کوئی اس کا ادراک نہیں کرتا مگر وہی۔ اور کوئی اس کی ذات کو کمایہ معنی نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو اپنی ذات سے دیکھتا ہے۔ اس کو سوائے اس کے کوئی نہیں دیکھتا۔ اور کوئی سوائے اس کے اس کا ادراک نہیں کرتا۔ اس کا حجاب اس کی وحدانیت ہے اس کے لئے کوئی شے بجز اس کے کوئی حجاب نہیں۔ حجاب اس کا اسی کا وجود ہے۔ اس کی وحدانیت بلا کیفیت ہے۔ اس کی ذات پاک کو سوائے اس کے کوئی نہیں دیکھتا نہ بنی مرسل نہ ولی کامل نہ مقرب۔ بنی اس کا خود وہی ہے۔ اور رسالت اور کلام اس کا بھی وہی ہے۔ اسی نے اپنے آپ کو اپنے ہی جانب سے اپنا ہی حکم دے کر اپنے ہی طرف بھيجا۔ سوائے اس کے کوئی واسطہ اور سبب نہیں بھجھتے والے میں اور اس کے حکم میں اور جن کے طرف بھيجا ہے کچھ فرق نہیں۔ اس کا وجود حروف ”کُنْ فیکون“ اور وجود کائنات ہے۔ اس کا غیر نہیں ہے اور نہ غیر کا وجود ہے نہ اس کی قنات ہے۔ اور غیر کا اسم و مستمعی

خود وہی ہے اس لئے جناب خاتم النبیین صلعم نے فرمایا ہے۔ مَنْ
 عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ جس نے اپنے نفس کو
 پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اور فرمایا ہے عَرَفْتُ
 رَبِّي بِرَجِيٍّ مَيِّتٍ اپنے پروردگار کو اپنے پروردگار کو اپنے
 پروردگار کے ذریعہ سے پہچانا ہے۔ آنحضرت صلعم نے اس ارشاد
 سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تو تو نہیں بلکہ تو وہ ہے اور وہ تو
 ہے۔ وہ بغیر لحاظ ہو کے تو ہے اور تو بغیر لحاظ انت کے وہ ہے
 نہ وہ تجھ میں داخل ہے اور نہ تو اس میں داخل ہے۔ نہ وہ تجھ سے
 خارج نہ تو اس سے خارج ہے۔ مراد میری اس قول سے یہ ہے کہ
 تو کبھی موجود نہیں ہوا اور نہ آئندہ موجود ہوگا۔ نہ اپنی ذات سے
 نہ اس کے سبب سے نہ اس کے اندر نہ اس کے ساتھ نہ تو فانی نہ
 موجود بلکہ تو وہ ہے اور وہ تو ہے بغیر علت متعارفہ کے۔ پس اگر تو نے
 اپنے وجود کو اس صفت سے پہچانا تو بے شک تو نے اللہ تعالیٰ
 کو پہچانا اور نہ تھیں تمام عارفین نے معرفت الہی کو طرف فناء وجود
 اور طرف فناء فنا کے اضافت کی ہے۔ یہ محض غلط اور مین سہو
 ہے۔ کیونکہ معرفت الہی فناء وجود یا فناء فنا کے طرف محتاج نہیں۔
 بلکہ فناء مع اثبات وجود کے شرک ہے۔ پس جبکہ تو نے اپنے نفس کو
 بلا وجود اور بغیر فنا کے پہچان لیا تو بے شک تو نے اللہ تعالیٰ کو پہچان
 لیا اور نہ نہیں اور معرفت الہی کو فناء وجود اور فناء فنا وجود کی طرف

حوالہ کرنا اثباتِ غیر اللہ لازم آتا ہے۔ اس لئے کہ جناب رسالت
 مآب صلعم نے فرمایا ہے جو شخص اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب
 کو پہچانا۔ آنحضرت صلعم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو فنا
 کیا اس نے حق تعالیٰ کو پہچانا۔ کیونکہ عدمِ غیر سے ثبوتِ غیر پایا جاتا
 ہے اور ثبوتِ غیر فنا و غیر کے منافی ہے اور جس شے کا ثبوت جائز
 نہ ہو اس کا فنا بھی جائز نہیں۔ تیرا وجود کاشی ہے اور کاشی
 کو شے فانی یا غیر فانی موجود اور معدوم کی طرف اضافت نہیں کیا جاتا۔
 جناب رسول اللہ صلعم نے اس طرف بھی حدیث مذکور میں اشارہ
 کیا ہے کہ تو اب بھی معدوم ہے جیسا کہ قبل تکوین کے معدوم تھا۔
 پس ازل اور ابد اور قدیم وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ وجود
 ازل اور ابد اور وجودِ قدیم ہے لیکن اس کے کہ وجود ازل اور ابد اور
 قدیم پایا جائے۔ پس تو اب بھی موجود نہیں ہے جیسا کہ قبل پیدائش
 کے موجود نہ تھا۔ اور حق تعالیٰ ازل و ابدی وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ
 ہے۔ اور اس کے لئے ضرور ہے کہ وہ تنہا بغیر شریک اپنے کے ہو۔
 اس لئے کہ شریک اس کا وہی ہوگا کہ جس کا وجود بالذات مستقل ہو
 نہ وجودِ الٰہی سے اس کا وجود ہو اور جو ایسا ہو وہ دوسرا رب ہوگا
 اور یہ محال ہے۔ پس حق تعالیٰ کا کوئی شریک اور مثل اور کفو
 نہیں جو شخص کسی شے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اس کے طرف سے
 یا اس کے اندر دیکھے اور وہ شے لبوبیتِ الٰہی کی محتاج ہو تو اس

شخص نے اس شئی کو بھی ایسا شریک بنایا جو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو
 اور جو شخص یہ جائز رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شئی ایسی ہے
 جو بالذات قائم ہے یا حق تعالیٰ کی وجہ سے قائم ہے یا وہ شئی اپنے
 وجود سے یا فنا وجود اپنے سے فانی ہے تو وہ شخص بہت دور چلا گیا۔
 اس نے معرفت نفس کی بوجھ بھی نہیں سونگھی۔ کیونکہ جو شخص یہ بات
 جائز رکھے کہ کوئی موجود سوائے اللہ تعالیٰ کے ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ
 کے سبب سے قائم ہے یا اس کے اندر قائم ہے اور وہ موجود فانی ہو سکتا
 ہے یا اس کی فنا فانی ہو سکتی ہے چنانچہ تسلسل فناء کا ساتھ فنا
 کیے ہو تو یہ شریک بعد شریک ہوا اور معرفت نفس نہ ہوئی۔ پس
 جو شخص اس کو جائز بتلائے وہ مشرک ہے وہ نفس اپنے سے عارف
 باللہ نہیں۔ پس اگر کوئی سائل سوال کرے کہ معرفت نفس اور
 معرفت الہی کا راستہ کیلئے تو جواب یہ ہے کہ ان دونوں کی معرفت
 اور شناخت اس طرح ہے کہ معلوم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود تھا
 اور کوئی شئی اس کے ساتھ نہ تھی کَانَ اَحْلَفُ وَلَمْ يَكُنْ
 مَعَهُ شَيْءٌ اَدْرُوهُ اَلَا كَاتَ كَمَا كَاتَ یعنی اب بھی ویسا
 ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ پس اگر کوئی اعتراض کرے کہ میں نے اپنے
 نفس کو غیر اللہ دیکھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنا نفس نہیں دیکھتا
 تو جواب اس کا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلعم نے مَنْ عَرَفَ
 نَفْسَهُ سے تیرا وجود اور تیری حقیقت مراد لی ہے۔ نفس

۲
 آمارہ۔ اور مطمئنہ مراد نہیں لیا بلکہ نفس سے اشارہ کل ماسویٰ
 اللہ کی طرف ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ اِنَّا اِنَّا اِنَّا
 الْاَشْيَاءَ کَمَا هِيَ اے میرے اللہ مجھ کو اشیاء جیسا کہ وہ نفس
 الامر اور واقع میں ہیں دکھلا دے۔ حضرت موسیٰ نے اشیاء سے مراد
 ماسویٰ اللہ لئے نہیں یعنی ماسویٰ اپنے لی معرفت عطا کرتا کہ میں
 جانوں اور پہچانوں کہ اشیاء نہیں ہیں اور تو قدیم اور باقی ہے اور
 غیر تیرا حادث وفانی ہے۔ اور معلوم کروں کہ اللہ تعالیٰ اور ماسویٰ
 اس کے عین حق ہے بغیر اس کے کہ ماسویٰ کا وجود ہو۔ پس اشیاء
 کو جیسا کہ وہ واقع میں ہیں دیکھوں یعنی اشیاء کو بلا کیفیت
 و مکان کے ذاتِ خداوندی دیکھوں اور اشیاء کا لفظ نفس وغیرہ
 سب چیزوں پر اطلاق کیا جاتا ہے کیونکہ وجودِ نفس اور وجودِ اشیاء
 بطور تشبیہ کے دو شئی نہیں یعنی لا شئی ہیں اور حقیقت میں شئی
 وہی اللہ ہے۔ شئی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہے۔ پس جو شخص
 اشیاء کو پہچانتا وہ نفس کو پہچانتا اور جس نے نفس کو پہچانا اسی نے
 اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ کیونکہ جو شخص گمان کرتا ہے کہ وہ سواۓ اللہ
 تعالیٰ کچھ ہے وہ سواۓ اللہ تعالیٰ کے نہیں یکن اللہ تعالیٰ کو نہیں
 پہچانتا حالانکہ اس کو دیکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کو دیکھتا
 ہے۔ جب تجھ کو یہ امر معلوم اور منکشف ہوں گے اس وقت تو
 جانے گا کہ تو ماسویٰ اللہ نہیں اور جانے گا کہ خود تو ہی اپنا مقصود

اور مطلوب تھا اور یہ کہ تو فنا کے طرف محتاج نہیں بلکہ تو ہمیشہ رہا اور
 ہمیشہ رہے گا۔ بغیر قیروقت کے جیسا کہ ہم نے تیرے تمام صفات
 کو ذکر کیا ہے۔ تو اپنے ظاہر کو اللہ تعالیٰ کا ظاہر اور اپنے باطن کو اس کا
 باطن معلوم کرے گا اور اپنے صفات کو اس کے صفات اور اپنی ذات
 کو اس کی ذات یقین کرے گا۔ بغیر اس کے کہ تو وہ ہو جائے اور وہ تو
 بن جائے اور بغیر کمی و بیشی کے ہر شے مُعَانی ہے مگر وجہ اللہ ظاہر و باطن
 ہے۔ یعنی سوای اللہ تعالیٰ کے شے موجود نہیں اور بغیر اللہ کے لئے کوئی
 وجود نہیں تاکہ ملک کی حاجت ہو اور اس کی ذات باقی رہے۔ کوئی
 شے نہیں مگر ذات الہی فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فِثْمَ وَجْهِهِ حَسْبُ
 طرف تمہارا رخ کیا جائے اس مقام پر یہ اللہ ذات ہے۔ چنانچہ جو شخص
 کسی شے کو نہیں پہچانتا ہو پھر اس کو پہچانے تو اس نے اپنے وجود کو
 فنا نہیں کیا بلکہ اپنے جہل کو فنا کیا ہے اور اس کا وجود موجود ہے
 اور اپنے حال پر باقی ہے اس کا وجود دوسرے وجود سے نہیں بدلا
 گیا اور نہ وجود منکر کی ترکیب ساتھ وجود عارف کی ہوئی ہے اور
 نہ وجود کا دوسرے وجود میں تداخل ہوا ہے۔ بلکہ جہل زائل ہو گیا۔
 پس تو یہ گمان مت کر کہ تو فنا کے طرف محتاج ہے۔ پس اگر تو فنا کے
 طرف محتاج ہو گا تو اس وقت میں تو ہی حجاب الہی ہو گا اور حجاب
 غیر اللہ ہے پس لازم ہوا غلبہ غیر حق کا حق پر بوجہ منع کرنے رویت
 الہی کے ہے یہ مسلک غلط اور سہو ہے حالاں کہ ہم پہلے ذکر کچکے ہیں

کہ اس کا حجاب اسی کی وحدانیت اور فردانیت ہے اس کا غیر
 اس کا حجاب نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جو شخص حقیقت کے طرف
 واصل ہو جائے اس کو جائز ہے کہ ان الحق اور سبحان ما اعظم
 شائی کے اور کوئی واصل حق تعالیٰ کے طرف نہیں پہنچا مگر اس حال
 میں کہ اُس نے اپنے صفات کو صفات حق اور اپنی ذات کو ذات
 حق دیکھا۔ یہ نہیں کہ اس کے صفات اور ذات اللہ تعالیٰ میں داخل
 ہیں یا اس سے خارج ہیں اور نہ یہ کہ وہ فنا فی اللہ یا بقا باللہ ہو گیا۔
 بلکہ وہ اپنے نفس کو جانتا ہے کہ ہرگز موجود نہیں ہوا اور نہ یہ کہ موجود
 ہو کہ چھر فنا ہو گیا۔ کیوں کہ اس کا نفس نہیں مگر ذات الہی اور
 نہ اس کا وجود ہے مگر وجود الہی۔ اسی طرف حجاب رسول اللہ صلی
 نے اشارہ کیا ہے لَا تَبْصُرُوا اللَّهَ فَهِيَ كَذِبٌ زَمَانٌ كُو
 بُرَامَتُ کہو کیونکہ کھڑا اللہ ہے۔ اشارہ کیا ہے اس طرف کہ
 دھم کا وجود وجود الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے شریک و مستل
 و کفو سے۔ رفاقت ہے نبی صلیم سے کہ آپ نے حدیث قدسی میں
 فرمایا ہے کہ اے بندے میرے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ
 کی۔ اور میں نے تجھ سے سوال کیا تو نے مجھ کو کچھ نہ دیا۔ اس
 حدیث میں اشارہ اس طرف ہے کہ وجود مریض کا وجود خدا ہے
 اور نہ وجود سائل کا وجود حق ہے۔ پس جائز ہوا کہ تیرا وجود
 بھی وجود حق ہو۔ بلکہ تمام کائنات کا وجود اعراضی ہو یا جاہل

وجود حق تعالیٰ ہیں۔ اور جب تجھ کو ایک ذرہ کاذرات میں سے
 بھید ظاہر ہوگا جب جانے گا کہ تو جملہ مخلوقات ظاہر و باطن کا سہر
 اور بھید ہے اور تو دونوں جہاں میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ
 نہ دیکھے گا بلکہ وجود دونوں عالم کا اور نام اور اسمے ان کا ان کے مالک
 کا بلا شک و ریب ہوگا اور تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شے
 کو پیدا نہیں کیا۔ بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز نئی شان میں
 ہے کبھی اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی بغیر کیفیت چھپا لیتا ہے
 کیونکہ وہی اول و آخر و ظاہر و باطن ہے۔ اپنی وحدانیت سے
 ظاہر ہوا ہے اور اپنی فردانیت سے باطن ہوا ہے وہی اول بالذات
 قیوم ہوا ہے اور وہی بوجہ ہمستگی اپنے کے آخر ہے۔ وہی اول و آخر
 ظاہر و باطن کے حروف کا وجود ہے۔ یہ سب اس کے نام ہیں اور
 وہی اسمی ہے ان کا جیسا کہ وجود ان کا واجب ہے ایسا ہی اس کے
 سوا کا معدوم ہونا ضرور ہے کیونکہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ
 سوائے حق تعالیٰ ہے وہ ہرگز غیر اس کا نہیں کیونکہ حق تعالیٰ اس
 امر سے پاک ہے کہ کوئی شے غیر اس کی پائے جائے اور غیر اپنے
 وجود کے ساتھ اس کے وجود میں ظاہر یا باطن ہو۔ جو شخص اس
 صفت سے موصوف ہوگا اس کے لئے اوصاف کثیرہ بے حد
 و نہایت ظاہر ہوں گے جیسا کہ کوئی شخص موتِ ظاہری سے مرتا
 ہے تو اس کے تمام اوصاف جمودہ و مذمومہ منقطع ہو جاتے ہیں

اس طرح جو شخص موتِ معنوی سے مرتب ہے تو اس کے بھی تمام اوصاف محمودہ اور مذمومہ منقطع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جمیع حالات میں اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی اس کے موت کے قائم مقام ذاتِ الہی اور صفات کے قائم مقام صفاتِ الہی ہو جاتے ہیں اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مَوْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ائْتَمِرْ لِي مِنْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ یعنی اپنے نفس کو قبل موت کے شناخت کر لو۔ اور فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ میرا تقرب نوافل یعنی زائد نیکیوں سے طلب کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو محبوب کر لیتا ہوں اور جب میں اس کو دوست اپنا کرتا ہوں تو اس کی سماعت، بصارت، زبان، ہاتھ اور پائوں وغیرہ خود میں ہو جاتا ہوں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو شناخت کر لیا تو وہ وجود حق تعالیٰ ہی کو ہر طرف دیکھتا ہے اور اس کے غیر ذات اور صفات میں نہیں دیکھتا اور وہ شخص اپنے صفات بدلنے کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ اس شخص کا وجود ہی نہ تھا بلکہ وہ اپنے وجود کی معرفت سے جاہل تھا۔ پس جب تو نے اپنے نفس کو پہچانا تو انا نیت تیری دور ہو گئی اور تو فی محلوں کر لیا کہ تو غیر اللہ نہ تھا۔ اگر تیرے لئے وجود مستقل ہو جو فناء اور معرفت نفس کا محتاج نہ ہو تو اس وقت تو دوسرا خدا ہو گا اور اللہ تعالیٰ پاک اس سے ہے کہ اس کے

سوا دوسرا خدا ہوا اپنے مثل دوسرا پیدا کرے۔ پس معرفت نفس کا فائدہ یہ ہے کہ تو بالیقین معلوم کر لے کہ تیرا وجود نہ موجود ہے نہ معدوم اور یہ کہ تو موجود نہیں ہے اور نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ اس کلام مذکور سے تجھ کو لا الہ الا ایہ کے معنی ظاہر ہو گئے کہ غیر اس کا نہیں اور کوئی وجود غیر کے لئے نہیں۔ پس کوئی غیر سوا اس نہیں اور کوئی موجود نہیں مگر وہی پس اگر کوئی کہے کہ تو نے خدائے تعالیٰ کی ربوبیت کو میرا کر دیا تو۔

جواب یہ ہے کہ میں نے اس کی ربوبیت کو معطل نہیں کیا کیونکہ وہ ہمیشہ سے رب ہے اور ہمیشہ مرئوس رہے گا اور ہمیشہ سے خالق ہے اور ہمیشہ مخلوق رہے گا اور باعتبار خالقیت اور ربوبیت کے رب ہے۔ ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا اور مخلوق اور مرئوس کا محتاج نہیں۔ پس وہ قبل پیدائش کائنات کے جمیع صفات سے موصوف تھا وہ اب بھی آلات کما کات اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا۔ پس درمیان حادث اور قدیم کے اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں۔ حادث اس کی ظاہریت کا مستقضى ہے اور قدیم اس کی باطنیت کا۔ اس کا اول آخر ہے اور آخر اول ہے اور ظاہر اس کا باطن ہے اور باطن اس کا ظاہر اس کا ہے اور تمام نام ایک ہیں اور ایک جامع جمیع صفات کمالیہ ہے کیوں کہ اس کی صفت یہ ہے کُلُّ یَوْمٍ لَّهُوٌ فِی شَآئِئِہِ کہ ہر روز نئی شان میں

ہے یعنی نئی شان رکھتا ہے۔ نہ رات ہے نہ دن جیسا کہ ہمیشہ سے نہ رات
 تھی نہ دن تھا اور نہ کوئی نئی شے تھی۔ وجود مخلوقات کا اور عدم اس کا
 ایک شے میں ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ ایک طائر اڑ گیا جو اس کی
 وحدانیت میں نہ تھا اور یہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 اس سے برتر ہے۔ اور جب تو نے اپنے نفس کو اس صفت سے پہچان
 لیا بغیر اس کے کہ مثل کفو اور شریک کے نسبت اللہ تعالیٰ کے طرف
 کرے تو درحقیقت تو نے اس کو پہچانا اور اسی واسطے خیاب رسول اللہ
 صلعم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا کہ اپنے رب کو پہچانا اور نہیں پایا
 کہ تو نے اپنے نفس کو فدا کیا اپنے رب کو پہچانا کیونکہ آخرت صلعم جانتے تھے کہ کوئی شے سوائے اللہ
 تعالیٰ نہیں ہے۔ پھر اس طرف اشارہ کیا کہ معرفت نفس کی ہی
 معرفت الہی ہے یعنی تو اپنے نفس اور اپنے وجود کو پہچان لے
 کہ تو، تو نہیں لیکن نہیں جانتا یعنی اس امر کو پہچان کہ تیرا وجود
 تیرا نہیں اور نہ غیر وجود تیرا ہے۔ نہ موجود ہے نہ معدوم بلکہ وجود
 عدم تیرا وجود الہی ہے یعنی وجود عدم کے نہ یہ کہ غیر وجود تیرے کلے
 اور عدم تیرے کا۔ وجود اس کلے اور نہ یہ کہ عین وجود اس کا تیرا
 وجود عدم ہے۔ پس جب تو نے اشیاء کو دیکھا بغیر اس کے دوسری
 شے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یا اس کے اندر ہو بلکہ اشیاء کو وہی خدا
 معلوم کیا تو بے شک تو نے اپنے نفس کو پہچانا کیونکہ معرفت نفس
 کی اس صفت سے معرفت الہی بلا شک و شبہ ہے یعنی اس کے

کہ حادث کی قدیم کے ساتھ ترکیب ہو یا اس کے اندر یا اس کے سبب سے موجود ہو۔ لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ وصال حق کا طریق کیونکر ہے کیونکہ تو نے ثابت کر دیا کہ غیر سوا اس کے نہیں اور ایک شئی اپنی نفس کی طرف کیسے وصل ہو سکتی ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک درحقیقت نہ وصل ہے نہ فصل۔ نہ بُعد ہے نہ قرب۔ اس لیے کہ وصل نہیں ہوتا مگر دو شئی میں اور جب ایک ہی شئی ہے تو وصل اور فصل کہاں فصل بھی دو شئی کا محتاج ہے خواہ مساوی ہوں یا ضدیں۔ اگر دونوں مساوی ہوں تو ضرور ہے کہ دونوں مثل ہوں اور اگر غیر مساوی ہوں تو دونوں ضدیں ہوں گے اور حق تعالیٰ خداوند سے پاک ہے پس مراتب وصال اور قرب و بعد غیر متعارف وصال و قرب و بعد میں جو دو شئی کا مقتضی ہے پائے جاتے ہیں۔ لہذا وصل بلا وصل کے اور قرب بلا قرب کے اور بُعد بلا بُعد کے ہو سکتا ہے۔

ضد شئی با کون ضدیت بلا ضدیت است	چون قیام سائر اشیاء ز یک اہمیت است
بیش و العین بغیریت بلا غیریت است	در میان ظلم و عدل و جہل و علم و کفر و ایم
بعد و ن بعد غنویت بلا غنویت است	خواہ قہر خواہ کمال جز در با کمال او
عبداللہ باللہ عنایت بلا عنایت است	جامع تنزیہ یا تشبیہ گوید لامحال
بہر ہم اثبات تنہیت بلا تنہیت است	و حداثہ اما بلا وحدت میان خلق و حق
لطف را با قہر مثلیت بلا مثلیت است	در تجلی نیست تکرار تجلی نیک میں

رہ چوسوی امر ایجادی دایجابی بری
 در شریعت باتفاق جمع سازی ز اذیتاً
 گفت خواہی بل محصیت یا محصیت است
 ز آفت جہر و قدین ترا مینت است
 فرق را جمع خواہی کرد با ہم بچنان
 در حقیقت گہ ترا حقیقت اہلیت است
 گفت شہیم م کمالی بوالعجب مزی کران
 حالتی دارم کہ نحویت بلا محویت است
 پس اگر کہا جائے کہ اس جگہ وصال بلا وصل کے مستم ہے مگر قرب بلا قرب
 اور بعد بلا بعد کے کیا معنی ہیں۔ پس جواب یہ ہے کہ توبہ حالت قرب و بعد
 میں کوئی شئی نہ تھا لیکن تو اپنے نفس کو نہیں پہچانتا تھا اور یہ نہیں
 جانتا تھا کہ تو وہی ہے بغیر و جہد تیرے کے پس جب تو نے اس کا وجود
 معلوم کیا یعنی اپنے نفس کو بلا وجود کے پہچانا جیسا کہ حروف قرآن ہیں
 تو جان لیا تو نے نہ تو وہی تھا اور قبل اس کے تو نہیں جانتا تھا کہ تو وہی
 ہے یا غیر اس کا ہے پس جبکہ تجھ کو معرفت حاصل ہوئی تو نے معلوم کر لیا کہ
 حق تعالیٰ کی معرفت تیرے نفس سے حاصل ہوئی مثلاً تو نہیں جانتا
 تھا کہ تیرا نام محمود ہے اور تیرا اسمی بھی محمود ہے کیونکہ اسم اور اسمی حقیقت
 میں ایک شئی ہے تو گمان کرتا ہے کہ تیرا نام محمد ہے اور بعد غور و خوص
 کے تو نے معلوم کر لیا کہ تو محمود ہے اور محمد اور محمود سوائے اللہ تعالیٰ کے
 کوئی نہیں۔ تیرا وجود بقراب ہے۔ بدلا نہیں گیا۔ البتہ محمد نام اور
 محمد اسمی تجھ سے زائل ہو گیا۔ جب کہ تو نے اپنے نفس کو معلوم کر لیا
 کہ تو محمود ہے۔ اور نہیں ہوا محمد لوجہ فنا، نفس تیرے کے کیونکہ فنا و بعد
 اثبات وجود ہو سکتی ہے اور جو شخص ماسوی حق تعالیٰ کے کسی کا وجود

ثابت کیے تو اسی نے باری تعالیٰ کا شریک بنایا۔ پس محمود سے
کوئی نشئی ناقص نہیں ہوئی اور نہ محمد سے اور نہ فنا ہوئی محمود میں
اور نہ داخل ہوئی اس میں اور نہ خارج ہوئی اس سے اور نہ حلول
کیا محمود نے محمد میں اور نہ محمد نے محمود میں اور بعد اس کے کہ تو نے محمود
کو عین حق پہچانا اور معلوم کیا کہ کوئی دوسرا محمود اور محمد نہیں تو نفس
حق سے تو نے نفس حق کو معلوم کیا نہ صفت اپنی سے کیونکہ تیری صفت
موجود نہیں۔ پس غیر موجود ہے موجود کیونکہ معلوم ہوتا ہے۔ پس عارف
اور معروف ایک ہے اور واصل اور موصول ایک ہے اور ناظر و منظور
ایک ہے۔ عارف صفت اور معروف اس کی ذات ہے اور واصل صفت
اور موصول اس کی ذات ہے صفت اور موصوف ایک شئی ہے یہ بیان
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کی حدیث
کا ہے جو شخص اس مثال مذکور کو سمجھ لیا وہ معلوم کر لیا کہ واصل
اور فصل نہیں اور تو جان لے کہ عارف اور معروف وہی ذات
ہے ناظر و منظور وہی ہے اور واصل و موصول بھی وہی ہے۔ وہ وہ ہے
جس کی طرف غیر اس کا پہنچا ہے اور اس سے غیر اس کا نہیں نکلا
جس نے اس کلام کو سمجھا اس نے شرک سے رہائی پائی اور نہ خلاصی
شرک کی بوجھی نہیں پایا۔ اور اکثر عارفین نے جن کا گمان یہ ہے
کہ انہوں نے نفس کو پہچان کر معرفت الہی حاصل کئے ہیں اور غفلت
وجود سے رہائی پائے ہیں اور جنہوں نے کہا ہے کہ طریق وصول

الی اللہ بغیر فناء اور فناء فناء کے آسان نہیں۔ یہ قول ان کا
 نہ سمجھنے اس قول کے ہے جس کو جناب رسول اللہ صلعم نے فرمایا
 ہے اور اس لئے ہے کہ ان کو گمان کرے کہ وہ شرک کو بوجہ فنا
 کے دور کرتے ہیں کہ کبھی نفی وجود یعنی فنا وجود کی طرف اشارہ
 کرتے ہیں اور کبھی محویت اور انقطاع کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور
 یہ جملہ اشارات شرک محض ہیں کیونکہ جو شخص اس بات کو جائز رکھے
 کہ کوئی شے سوئے اللہ تعالیٰ کے موجود ہے اور وہ شے بعد وجود
 اپنے کے فنا ہو سکتی ہے تو اس شخص نے ماسوی اللہ کو ثابت کیا اور جو
 کسی شے کو ماسوی اللہ ثابت کرے اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کا
 شریک کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم کو سیدھے راستہ کی ہدایت
 کرے۔ اگر تو نے گمان کیا کہ تو تو ہے پس تو تو نہیں اور نہ کبھی ہوا
 تمہارے وجود میں کوئی فرق نہیں وہ وجود نہ تجھ سے علحدہ ہوا
 نہ حق تعالیٰ سے۔ پس تو تو نہیں۔ بلکہ تو رب ہے اور اسی کے
 وجود سے۔ اگر تو جہالت کی وجہ سے اپنے کو غیر اللہ کہتا ہے تو بڑا
 سنگدل ہے اور اگر تصدّق کہتا ہے تو خوار ہے پس وصل تیرا بھر ہے
 اور ہجر تیرا وصل ہے اور بعد تیرا قرب ہے اور قرب تیرا بعد
 رہبر عقل کو سخت کر دیتا ہے پس تو نور کشفی سے معلوم کرتا کہ تیرا
 گمان غلط ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ممت
 کرتا کہ تو خوار اور ذلیل نہ ہو جاوے۔ اگر شریک کرے گا۔ ذلیل و خوار

ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہنے والا اعتراض کرے کہ تو اشارہ اس طرف
 کیا ہے کہ معرفت نفس کی معرفت الہی ہے حالانکہ عارف اپنے
 نفس کا غیر اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ
 کو نہیں پہچانتا وہ اصل الٰہی اللہ کیسے ہوگا پس جواب یہ ہے کہ جو شخص
 اپنے نفس کو شناخت کرے گا وہ معلوم کرے گا کہ اس کا وجود اس کا وجود
 وعدم نہیں بلکہ اس کا وجود وجود الہی ہے بغیر دخول و خروج وجود اور
 معیت کے بلکہ اپنے وجود کو اپنے حال پر پائے گا جیسا کہ قبل پیدائش کے
 تھا نہ اس کو فنا ہے نہ محو نہ فنا کیونکہ کسی شے کی فنا فنا اس
 شے کے ثبوت کی مقتضی ہے اس لئے کہ ثبوت لسی شے کا بالذات
 چاہتا ہے کہ وہ شے خود بخود موجود ہو نہ قدرت حق تعالیٰ سے یہ
 صورت صریح محال ہے پس معلوم ہوا کہ عارف کی معرفت اپنے نفس
 کی عین معرفت الہی ہے کیونکہ اس کا نفس بحر حق کے کچھ نہیں
 اور جناب رسول اللہ صلعم نے نفس سے مراد وجود لیا ہے۔ جو
 شخص اس مقام کو پہنچے گا اس کا وجود ظاہر و باطن میں اس کا وجود
 نہ ہوگا بلکہ وجود اس کا وجود الہی ہوگا اور کلام اس کا کلام الہی اور
 فعل اس کا فعل الہی ہوگا وہ معرفت الہی کی طرف دغوت کرتا ہے
 لیکن تو اس کا دعویٰ سنتا ہے اور اس کا فعل دیکھتا ہے اور اس
 کے وجود کو غیر اللہ جانتا ہے جیسا کہ اپنے وجود کو غیر اللہ سمجھتا ہے کیونکہ
 تو اپنے نفس کی معرفت سے جاہل ہے اس لئے کہ مومن آئینہ حق کا ہے

پس وہ بصیر الہی سے دیکھتا ہے یعنی اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نیت
 ہے بلا کیفیت کے وہ تیری بصارت اور تیرے علم کا محتاج نہیں
 نہ تیرے فہم۔ وہم۔ ظن کا اور رویت کا محتاج ہے۔ بلکہ وہ
 بصارت الہی۔ علم الہی اور رویت الہی کہے۔ پس اگر کوئی کہے
 والا کہے اَنَا الْحَقُّ تو اس سے سن کیونکہ اللہ تعالیٰ اَنَا الْحَقُّ فرما
 ہے وہ شخص نہیں کہتا پس اگر تو اس سے نہیں سنتا اور نہیں سمجھتا
 تو اس کا انکار مت کر لیکن تو وہاں نہیں پہنچا ہے جہاں وہ پہنچ
 ہے نہ تو سمجھتا ہے جو وہ کہتا ہے اور تو بھی کہتا ہے جو اس نے کہا لیکن
 تو نہیں دیکھتا اس کو جو وہ دیکھتا ہے۔ حاصل کلام تمام اشیاء و جو
 حق تعالیٰ کے ہیں کہ اثبات کا وجود نہیں ہم اس شبہ کا جواب مع
 اقوال مذکور کے یہ لکھیں گے یہی معنویت لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ
 کے ہیں یعنی نہ کوئی نہ کسی کے ساتھ مل کر حقیقت باری تعالیٰ کا
 ادراک کر سکتا ہے پس اگر غیر اس کا موجود ہوتا تو ممکن اور جائز ہوتا
 کہ وہ غیر اس کا ادراک کرتا اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ البصا
 اس کا ادراک نہیں کرتے بلکہ حق تعالیٰ ادراک کرتا ہے پس کوئی
 غیر نہیں مگر حق تعالیٰ۔ پس وہی بالذات ہے نہ غیر اس کا۔ پس الیہ
 اس کا ادراک نہیں کرتے اور البصائر نہیں مگر وجود باری تعالیٰ
 جس شخص نے عدم ادراک البصائر کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ البصائر
 حادث ہیں اور حادث باقی اور قدیم کو ادراک نہیں کر سکتا اس شخص

اب تک اپنے نفس سے اپنے نفس کو نہیں شناخت کیا اور یہ کہ وہ کوئی
 شے نہیں اور نہ البصار میں مگر وہی حق ہے اور وہی اپنے وجود کا
 ادراک کرتا ہے بلا وجود ادراک اور کیفیت کے اور نہیں ہے غیر اس کا
 گرفت رجبی بیرونی میں نے رب کو رب سے بلا شک اور
 بلا ریب اور بلا ذات کے پہچانا ہے پس میری ذات اس کی ذات
 ہے بلا نقصان و غیب و فعل کے پس نفس میرا غیب کا منظر ہے
 میں نے اپنے نفس کو بغیر ثبوت کے پہچانا اور میں محبوب کی طرف
 بلا بعد اور قرب کے واصل ہوا ہوں میں نے دل میں اپنے کہا کہ یہ
 عطا مفیض مطلق ہے بغیر مثل اور سبب اور آزمائش کے۔ نفس
 میرا اسی کے لئے ہے وہ شے باقی نہیں رہتی جو بچھلتی اور ناقص ہوتی
 ہو پس اگر یہ سائل سوال کرے تو اللہ تعالیٰ میں ہر شے کو ثابت کیا۔
 پس یہ اشیا جن کو ہم دیکھتے ہیں کیا میں جواب ان مقامات
 سے یہ ہے کہ ہمارا کلام اللہ سے ہے جو سوائے حق تعالیٰ کے کسی شے کو
 اس کے ساتھ نہیں دیکھتے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری شے کو

دیکھتا ہے اس سے ہمارا سوال و جواب نہیں وہ غیر محسوسات کو نہیں دیکھتا اور جو شخص اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ غیر اللہ کو نہیں

دیکھتا ہر طرف سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر سے کلی احسا
 یترا شیخ بجا فیہ اور پہلے اس کے ہم نے اس کو مفصل کہہ دیا
 ہے پس جو شخص نہیں دیکھتا وہ نہ دیکھتا ہے اور نہ سمجھتا ہے نہ
 ادراک کرتا ہے۔ واصل الی اللہ کے لئے ایک اشارہ کافی ہے

اور غیر واصل الی اللہ تعالیم اور تفہیم اور اندازہ کرنے سے حق تعالیٰ کی طرف
 واصل نہیں ہو سکتا پس تو اس کے شبہ میں نہ پڑتا اور ان اشارات
 سے یہ وہم نہ کرتا اللہ تعالیٰ مخلوق ہے کیونکہ بعض عارفین نے کہا
 ہے کہ غیر صوتی مخلوق ہے اور یہ رسول بعد کشف تام و زوال شکوک
 اور اہام ہو سکتا ہے۔ یہ اشارہ اس کے لئے ہے جس کی خلقت دونوں
 جہاں سے برہمی ہوا اور جس کی خلقت مثل کوئین ہے وہ اس واقعہ
 کی تصدیق اور رفاقت نہیں کرے گا اس لئے کہ یہ مقام دونوں
 جہاں سے اعلیٰ اور اعظم ہے بہر حال تو جان لے کہ ناظر اور منظور
 واحد اور موجود عارف اور معروف دارک اور مد رک ایک ہیں۔
 اللہ تعالیٰ اپنے وجود کو اپنے ہی وجود سے دیکھتا ہے اور اپنے وجود ہی
 سے پہچانتا ہے بلا کیفیت ادراک اور رویت کے۔ اس کی معرفت
 بلا وجود حروف ادراک و رویت معرفت کے ہے جیسا کہ وجود اس کا
 بلا کیفیت ہے ایسا ہی ادراک اس کے نفس کا بلا کیفیت ہے پس
 اگر کوئی سائل اعتراض کرے کہ تو کس نظر سے تمام کمرو بات و مرغوبات
 و محبوبات کو دیکھتا ہے پس جب کہ تولید کو مردار اور لید دیکھتا ہے۔
 ہمارا کلام اس شخص کے ساتھ ہے جس کو بصیرت حاصل ہے۔ اور وہ
 اندھا نہیں پس اگر وہ اپنے نفس کو نہیں پہچانتا تو صغیف البصر
 ہے اور اندھا ہے اور قبل زوال بینائی کے وہ ان مطالبات کو
 نہیں پہنچ سکتا اور یہ گفتگو ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہے نہ غیر اللہ

۔ نہ اندھے سے۔ کیونکہ اس مقام کو پہنچنے والا جانتا ہے کہ وہ
 غیر اللہ نہیں اور ہم اس شخص سے خطاب کرتے ہیں جس کے لئے بہت
 اور ارادہ مصمم طلب معرفت الہی کا ہے اور اس کے قلب میں قلب
 کی صورت اور اشتیاق وصول الی اللہ کا ظاہر ہے نہ اس شخص
 سے خطاب ہمارا ہے جس کا کوئی ارادہ اور مقصود نہیں پس اگر کوئی
 اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو البصائر اور اک نہیں کرتے
 اور وہ البصائر کا ادراک کرتا ہے اور تم اس کے خلاف کہتے ہو پس تمہارا
 قول کی کیا حقیقت ہے تو ہم یہ جواب دیں گے کہ شیخ واصل اور استاد
 حاذق کے ذریعہ اور خدمت سے بغیر عقل اور علم کے ہو سکتا ہے ایسا
 شخص ہو کہ راستہ چلنے والا اس کے نور سے ہدایت پاوے اور اس کی
 وجہ سے اپنے مقصود کی طرف پہنچ جائے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ
 تعالیٰ ہم کو اپنی مرضی کے موافق قول اور فعل اور عمل اور علم اور نور
 و ہدایت کی توفیق عنایت کرے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے اور قبول مدعا
 کے واسطے شایان ہے اور درود الہی بہتر خلائق پر ہو جو ہمارے
 سرمدار و آقا محمد صلعم میں اور ان کے آل اور اصحاب
 سب پر ہو۔

مآخصل اس رسالہ کا یہ ہے کہ کوئی شے بجز حق تعالیٰ کے
 موجود نہیں جس قدر اوصاف عالم میں پائے جاتے ہیں۔ صفات
 الہیہ میں جو حسب استعداد و قابلیت مخلوق کے نمودار ہوئے ہیں۔

اگر اوصاف الہیہ سے قطع نظر کی جائے تو عالم معدوم نظر آئے گا۔ چنانچہ آئینہ میں حرکت و سکون شادی و غم خندہ گریہ شخص کا عکس کے اندر ظاہر ہوتا ہے لیکن عکس کی کثرت سے اس شخص کی وحدت میں فرق نہیں آتا۔ اگر آئینہ شکستہ یا تجسہ ہو جائے تو وہ شخص شکستہ اور تجس نہ ہوگا بلکہ اپنے حال پر رہے گا۔ آفتاب کا عکس پاک و پلید پر پڑتا ہے اور وہ پلید نہیں ہوتا۔ پس وجود اشیاء کا نہ موجود ہے نہ معدوم بلکہ مثل عکس آئینہ کہے۔ لہذا ہر شے من کل الوجوہ نہیں اللہ ہے نہ غیر اللہ چونکہ وجود اصلی خارجی حق تعالیٰ کے واسطے ہے اور وجود ظلی خارجی خاص مخلوق کے لئے بعض عارفین کی نظر وجود اصلی کی طرف ہوتی ہے اور وجود ظلی ان کی نظر میں کالعدم ہوتا ہے۔ اس لئے غلبہ حال میں وجود ظلی کو بالکل معدوم سمجھتے ہیں اور ان الحق کا لغو لگاتے ہیں اور بعض کالمین کی نظر دونوں طرف ہوتی ہے وہ حقیقت وجودیہ اور حقیقت امکانیہ کو متمیز پاتے ہیں اور امر و نواہی الہی کو نہایت آداب اور وقار و مکیں سے بجا لاتے ہیں۔ یہ مرتبہ نہایت اعلیٰ و ارفع ہے۔ تمام انبیاء اور مرسلین کو یہی مرتبہ حاصل تھا۔ و احلہ تعالیٰ اعلم و علیہ التو۔

